四庫全書

史部

文獻通考卷八十六

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考十九

五祀

中央土其祀中霤祭先心中霤猶中室也土主中央而神在室古者複穴是以名室為霤云祀之先祭心者五藏之次心次肺至此心為尊也祀中霤之禮設主於牖下乃制心及肝肺為俎其祭肉心肺肝各一他如祀戶之禮　藏才浪反　疏曰鄭意言中霤猶中室乃是開牖象中霤之取明則其地不

當棟而在室之中央故喪禮云浴於中霤飯於牖下明中霤不關牖下也主中央而神在室者所以必在室中祭土神之義也土五行之主故其神在室之中央也是名中霤所祭則土神也故杜注春秋云在家則祀中霤在野則為社也又郊特牲云家主中霤而國主社社神亦中霤神故也云古者複穴是以名室為霤云者解所以謂室中為中霤之由也古者謂未有宮室之時也複穴者謂窟居也古者窟居隨地而造若平地則不鑿但累土為之謂之為複言於地上重複為之也若高地則鑿為坎謂之為穴其形皆如陶竈故詩云陶復陶穴是也故毛云陶其土而復之陶其壤而穴之鄭云復者復於土上鑿地曰穴皆如陶然庾蔚云復謂地上累土為之穴則穿地也復穴皆開其上取明故雨霤之是以後因名室為中霤

問后土氏之祭朱子曰極而言之亦似僭然此即古人中霤之祭而今之所謂土地者郊特牲取財於地取法於天是以尊天而親地教民美報焉

故家主中霤而國主社觀此則天不可祭而土地在民亦可祭蓋自上古陶為土室其當中處上為一竅通明名之曰中霤及中古有宮室亦以室之中央為霤存古之舊亦不忘本雖曰土神而只以小者言之非天子所謂祭皇天后土之大者也

春祀戶祭先脾 春陽氣出祀之於戶內陽也祀之先祭脾者春為陽中於藏值脾脾為尊凡祭五祀於廟用特牲有主有尸皆先設席於奥祀戶之禮南面設主於戶內之西乃制脾及腎為俎奠於主北又設盛於俎西祭黍稷祭肉祭醴皆三祭肉脾一腎再既祭徹之更陳鼎俎設饌於筵前迎尸畧如祭宗廟之儀 值丈吏反又如字後倣此

疏曰春陽氣出祀之於戶者戶在內從外向內戶又在內故云內陽也戶是人之出入戶則有神又曰春為陽中於藏值脾脾為尊者以祭戶之時脾腎俱有先用脾以祭之者以春為陽中於藏值脾脾既春時最尊故先祭之脾為尊也所以春位當脾者牲位南首肺最在

前而當夏也腎最在後而當冬也從冬稍前而當春從腎稍前而當脾故春位當脾從肺稍却而當心故中央主心從心稍却而當肝故秋位主肝此等直據牲之五藏所在而當春夏秋冬之位耳若其五行所生主五藏則不然矣故異義云今文尚書歐陽說肝木也心火也脾土也肺金也腎水也古尚書說脾木也肺火也心土也肝金也腎水也許慎謹按月令春祭脾夏祭肺季夏祭心秋祭肝冬祭腎與古尚書同鄭駮之云月令祭四時之位乃其五藏之上下次之耳冬位在後而腎在下夏位在前而肺在上春位小前故祭先脾秋位小却故祭先肝腎也脾也俱在鬲下肺也心也肝也俱在鬲上祭者必三故有先後焉不得同五行之氣今醫病之法以肝為木心為火脾為土肺為金腎為水則有瘳也若反其術不死為劇如鄭此言五行所主則從今文尚書之說不同許慎之義云凡祭五祀於廟用特牲之下皆中霤禮文云祭五祀於廟者設祭戸祭中霤在於廟室

之中先設席於廟堂之奥若祀竈祀門祀行皆在廟門外先設席於廟門之奥雖廟室廟堂廟門有别總而言之皆謂之廟故云凡祭五祀於廟此謂殷禮也若周則七祀加司命與厲也不審祀之處所亦當與竈門行等俱在廟門之外祀也若周總在宫内故宫正注云祭社稷七祀於宫中此特牲謂特牛故小司徒云小祭祀奉牛牲注云小祭祀王元冕所祭若諸侯或亦當然其大夫所祭或特羊也云有主有尸者謂天子諸侯若卿大夫廟無主則五祀無主也云祀之禮設主於戸内西者先設席於奥乃更設席於廟戸西夾北向置主位設主之人南面設主於戸西位上使主北面云乃制脾及腎為俎奠於主北者謂設主之後以割制脾之與腎為俎實奠於主北主既北面奠於主前云又設盛於俎西者盛謂黍稷俎在主前稍東故黍稷之簋在主前稍西云祭黍稷祭肉祭醴皆三者當時惟始設主未有迎尸則是祝官祭簋中黍稷祭俎中脾腎之肉祭薦之醴皆三

度祭之黍亦三祭醴亦三祭肉亦三祭故云皆三祭云肉脾一腎再者申明祭肉三度之事其祭肉三者脾尊故一祭腎卑故再祭云既祭徹之更陳鼎俎設饌於筵前者謂既祭黍稷祭肉醴之後徹去俎之與盛更陳列鼎俎設其饌食於初設奥之筵前其時主已移於筵上主人出戸迎尸尸入即筵而坐但宗廟之祭尸入之後始祭祭籩豆及黍稷醴其祭戸之時已於西祭黍稷祭肉祭醴今迎尸而入則應坐而饌食不更祭黍稷祭肉祭醴故云畧如祭宗廟之儀祭戸所以先設席於奥乃設饌筵迎尸皆在奥者就尊之處也中間設主祭黍稷肉祭醴戸西者就戸處也其餘五祀所祭設主皆就其處也

夏祀竈祭先肺

夏陽氣盛熱於外祀之於竈從熱類也祀之先祭肺者陽位在上肺亦在上肺為尊也竈在廟門外之東祀竈之禮先席於門之奥東面設主於竈陘乃制肺及心肝為俎奠於主西又設盛於俎南亦祭黍三祭肺心肝各一祭醴三亦既祭徹

之更陳鼎俎設饌於筵前迎尸如祀戶之禮陘音刑
疏曰知竈在廟門外之東者按少牢及特牲禮皆竈在廟門外之東西面北上云祀竈之禮以下皆逸中霤禮文云先席於門之奥謂廟門外西室之奥以神位在西故知在西室之奥以祀戶在戶內故祭在廟室之奥祀竈在門外故設主在門室之奥各從其義云東面設主於竈陘者謂設主人東面也竈陘謂竈邊承器之物以土為之云乃制肺及心肝為俎奠於主西者制謂截割心肝皆鬲上之物故從肺類俱置俎上奠此俎於主之西此主位西向故置俎在西而對主也盛謂黍稷盛之於簋皇氏以為此祭老婦盛於盆非其義也云亦祭黍三祭肺心肝各一祭醴三者亦上祀戶之禮祭必三者以禮成於三故也上祀戶者祭肉三脾一腎再此云祭肺心肝各一亦為肉祭三也此醴實於罇祭三者始扱一祭又扱再祭云既祭徹之更陳鼎俎設饌於筵前者筵前謂初設廟室奥之筵前唯特牲少牢鼎當陳於

廟門室之前稍東西面執俎者以俎就鼎載肉入設於
筵前在葅醢之東其黍稷等設於俎南此唯云祭黍或
無稷也此配竈神而祭者是先炊之人禮器云竈
者是老婦之祭　此禮器祭爨見百神篇先火條　秋祀
門祭先肝　秋陰氣出祀之於門外陰也祀之先祭肝者秋為陰中於藏值肝肝為尊也祀門之禮北
面設主於門左樞乃制肝及肺心為俎奠於主南又設
盛於俎東其他皆如祭竈之禮　疏曰云祀之先祭肝
者秋為陰中於藏值肝者以陰氣始於五月終於十
其七月八月為陰陰之中故云秋為陰中其陽氣始於十
一月終於四月正月二月為陽中故正月云春為陽中
然陰中之時兼有陽陽中之時兼有陰亦是陰陽之中
也今五藏肺最在前心次之肝次之脾次之腎為後肝
在心肺之下脾腎之上故云於藏值肝然脾在肺心肝
之下腎之上則是上有肺心肝下唯有腎不當其中而
云春為陽中於藏值脾者但五行相次水則次木故春

繼於冬腎後則次脾其火後則次土土後方次金故秋不得繼夏由隔於土由此脾不得繼肺隔於心也為此肝之上有肺有心脾之下唯有腎俱得為藏之中也云北面設主於門左樞者謂廟門外左樞北面以在門外故主得南鄉而北面設之云乃制肝及肺心為俎奠於主南設盛於俎東者皆約中霤禮文也其他皆如祭竈之禮者謂祭心肺肝各一及祭醴三并設席於奥迎尸之屬也

冬祀行祭先腎 冬陰盛寒於水祀之於行從辟除之類也祀之先祭腎者陰位在下腎亦在下腎為尊也行在廟門外之西為軷壤厚二寸廣五尺輪四尺祀行之禮北面設主於軷上乃制腎及脾為俎奠於主南又設盛於俎東祭肉腎一脾再其他皆如祀門之禮 疏曰按鄭注聘禮云禮畢乘車轢而遂行唯車之一輪轢耳所以然者以兩輪相去八尺今軷唯廣五尺故知不兩輪俱轢云北面設主軷上者以主須南鄉故人北面設之其主則鄭注大馭云蓋以菩芻

棘栢為神主也月令大雅生民詩取羝以軷朱子註曰羝牡羊軷祭行道之神也曾子問諸侯適天子道而出見因祭篇會同條聘禮賓釋幣於行及出祖釋軷歸釋幣於門見因祭條

鬯人掌共秬鬯而飾之注見社稷禮凡祭祀禜門用瓢齎禜音詠瓢婢遥反齎音齊禜謂營酇所祭門國門也杜子春讀齎為粢瓢謂瓠蠡也粢盛也元謂齎讀為齊取甘瓠割去柢以齊為尊蠡力兮反或郎過反柢音帝疏曰鄭知禜謂營酇者欲見祭神非一取營酇而祭之義也鄭知門是國門者禮記云天子祭七祀有國門故也春官

司門凡歲時之門受其餘鄭司農云受祭門之餘疏曰歲之四時祭門非一故云凡以總之若月令秋祭門者是祭廟門此門亦謂國門十二者除四時祭外仍有為水祈禱故左氏莊公二十年秋大水有用牲於門之事地官

孟冬臘

五祀冬臘謂以田獵所得禽祭也五祀門戶中霤竈行也疏曰臘五祀者臘獵也謂獵取禽獸以祭五祀也其臘五祀謂之息民之祭其服則黄衣黄冠又曰臘謂田獵所得禽祭者以欲臘祭之時暫出田獵以取禽非仲冬大閱之獵也左傳云唯君用鮮則天子諸侯祭用鮮獸皇氏云仲秋獵得禽獸以為乾豆至臘用之其義非也云五祀門戶中霤竈行者月令殷禮言若周則七祀詳見百神禘條

天子諸侯大夫祭五祀歲徧曲禮下

王祭五祀則希冕春官司服注見祭社稷禮

以血祭祭五祀陰祀自血起貴氣臭也五祀五色之帝於王者宮中曰五祀元謂此五祀者五官之神在四郊四時迎五行之氣於四郊而祭五德之帝亦食此神焉少皞氏之子曰重為句芒食於木該為蓐收食於金修及熙為元冥食於水顓頊氏之子曰黎為祝融后土食於火土春官大

宗伯　楊氏曰先正以五祀為五色之帝後鄭以為五官之神以經云血祭祭社稷五祀五嶽而五祀文在五嶽之上故也抑不思社稷五祀皆在內故聯序並言之五嶽在外故序在社稷五祀之後此以内外分不以大小分也

三獻文　三獻爓爓似廉反注疏並見社稷禮　夏官小子掌祈於五祀見因祭釁條　疾病乃行禱於五祀見因祭疾而禱條儀禮

問祭五祀想也只是當如此致敬未必有此神朱子曰神也者妙萬物為言者也盈天地之間皆神若說五祀無神則是有有神處有無神處却是甚麼道理　又曰五祀行是道路之神門是門神戶是戶神與中霤竈凡五古時聖人為之祭祀亦必有其神如孔子說祭如在祭神如神在是有這祭便有這神不是聖人若有若亡見得一半便自恁地但不如後世門神便畫个神像如此　又問五祀祭行之義先生曰行堂塗也古人無廊屋只於堂陛之下取兩條路五祀雖分四時

祭然出則獨祭行又出門有一祭作兩小山於門前烹狗置之山上祭畢却就山邊喫却推車從兩山間過葢取跋履山川之義　程子曰五祀恐非先王之典報則遺其重者井人所重行宁廊也其功幾何

白虎通曰五祀者謂門戶井竈中霤也人之所處出入所飲食故為神而祭之大夫已上得祭之何士者位卑禄薄但祭其先祖耳五祀所以歲一徧何順五行也故春即祭戶戶者人所出入亦春萬物始觸戶而出也夏祭竈竈者火之主人所以自養也夏亦火王長養萬物秋祭門門以閉藏自固

也秋亦萬物成熟內備自守冬祭井井者水之生藏在地中冬亦水王萬物伏藏六月祭中霤中霤者象土在中央也六月亦土王也祭五祀天子諸侯以牛卿大夫以羊一説戸以羊竈以雞中霤以豚門以犬井以豕或曰中霤用牛餘不得用豚井以魚

陳氏禮書曰五祀見於周禮禮記儀禮雜出於史傳多矣特祭法以司命泰厲為七祀而左傳昭二

十五年家語五帝篇則以五祀為重該修熙黎句龍之五官月令以五祀為門行戶竈中霤白虎通劉昭范曄高堂隆之徒以五祀為門井戶竈中霤鄭氏釋大宗伯之五祀則用左傳家語之說釋小祝之五祀用月令之說釋王制之五祀則用祭法之說而荀卿謂五祀執薦者百人侍西房侍西房則五祀固非四方之五官侍必百人則五祀固非門戶之類然則所謂五祀者其名雖同其祭各有

所主七祀之制不見他經鄭氏以七祀為周制五祀為商制然周官雖天子亦止於五祀儀禮雖士亦備五祀則五祀無尊卑隆殺之數矣祭法自七祀推而下之至於適士二祀庶人一祀非周禮也然禮所言五祀蓋皆門戸之類而已門戸人所資以出入者也中霤人所資以居者也竈井人所資以養者也先王之於五者不特所資如此而又事有所本制度有所興此所以祀而報之也中霤土

之所用事故祀於中央竈火之所用事故祀於夏井水之所用事故祀於冬戶在內而竒陽也故祀於春門在外而耦陰也故祀於秋兩漢魏晉之立五祀井皆與焉特隋唐參用月令祭法之說五祀祭行及李林甫之徒復修月令冬亦祀井而不祀行然則行神亦特軷於始行而已非先王冬日之常祀也考之於禮五祀之牲牛牲小司徒小祭祀共牛牲凡祭五祀於廟有主有尸觀月令臘先祖五祀同時

則五祀祭於廟可知也曾子問既殯而祭五祀尸及三飯則五祀有尸可知也既殯而祭不酳不酢則凡祭五祀固有侑酳與酢矣老婦之祭先儒以為竈配則五祀固有配矣先儒又謂卿以上宗廟有主五祀亦有主矣大夫以下宗廟無主五祀亦如之然大夫之廟未嘗無主五祀有主與否不可考也

王為羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰

厲曰戶曰竈王自為立七祀諸侯為國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲諸侯自為立五祀大夫立三祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行庶士庶人立一祀或立戶或立竈司命主督察三命中霤主堂室居處門戶主出入行主道路行作厲主殺罰竈主飲食之事明堂月令春曰其祀戶祭先脾夏曰其祀竈祭先肺中央曰其祀中霤祭先心秋曰其祀門祭先肝冬曰其祀行祭先腎聘禮曰使者出釋幣於行歸釋幣於門士喪禮曰疾病禱於五祀司命與厲其時不著今時民家或春秋祀司命行神山神門戶竈在旁是必春祠司命秋祠厲也或者合而祠之山即厲也民惡言厲巫祝以厲山為之謬也春秋傳曰鬼有所歸乃不為厲　疏曰司命者宮中小神

熊氏曰非天之司命故祭於宮中皇氏云司命者文昌宮星其義非也曰中霤者主堂室神曰國門者謂城門也曰國行者謂行神在國門外之西曰泰厲者謂古帝王無後者也此鬼無所依歸好為民作禍故祀之也王自為立七祀者前是為民所立與衆共之四時常祀及為羣姓禱祀其自為立者王自禱祭不知其當同是一神為是別更立七祀也諸侯為國立五祀者減天子戸竈二祀故為立五祀也曰公厲者謂古諸侯無後者諸侯稱公其鬼為厲故曰公厲諸侯自為立五祀者義與天子同大夫立三祀者減諸侯司命中霤故為三祀也曰族厲者謂古大夫無後者鬼也族衆也大夫衆多其鬼無後者衆故曰族厲曰門曰行者其大夫無民國故不言國門國行也云司命主督察三命者按援神契云命有三科有受命以保慶有遭命以謫暴有隨命以督行受命謂年壽也遭命謂行善而遇凶也隨命謂隨其善惡而報之云民惡言厲巫祝以厲山為之者鄭解厲

稱山之意漢時人民嫌惡厲漢時巫祝之人意以厲神是厲山氏之鬼為之故云厲山所以謬者鬼之無後於是為厲厲山氏有子曰柱世祀厲山之神何得其鬼為厲故云謬也

祭法

曲禮天子諸侯大夫祭五祀注曰五祀戶竈中霤門行也此蓋殷時制也祭法曰天子立七祀諸侯立五祀大夫立三祀士立二祀謂周制也

疏曰祭五祀者春祭戶夏祭竈季夏祭中霤秋祭門冬祭行也云此蓋殷時制也者以天子諸侯大夫同云祭五祀既無差等故疑殷時制也按王制云大夫祭五祀文與此同而鄭云五祀謂司命也中霤也門也行也厲也與此不同者王制之文上云天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀既有尊卑等級疑是周禮故引祭法五祀以解之與此不同是有地大夫祭五祀無地大夫祭三祀　又疏曰鄭注曲禮大夫五祀為夏殷法注王制大夫五祀是有采地者鄭何以知然曲禮文連於大夫五祀故知非周而王制王立七祀故知周禮大夫五

祀是有采地者以彼推此大夫三祀則周諸侯之大夫無地者也

朱子語録問五祀皆有尸竈則以誰為尸曰今亦無可考者但如墓祭則以冡人為尸以此推之則祀竈之尸必是膳夫之類祀門之尸必是閽人之類又如祀山川則是虞衡之類

黄氏曰祭法七祀宗伯五祀司命泰厲非地類血祭者唯五耳月令四時祀戸竈門行中霤是也

漢立五祀白虎通云戸一祀竈二祀門三祀井四祀中

霤五祀歲一徧有司行事禮頗輕於社稷祀戶以羊竈以雞中霤以牛門以犬井以豕

岳氏曰古有七祀於前代帝王諸侯卿大夫之無後者皆致祭焉謂之泰厲公厲族厲今絶無舉行者故此等無依之厲勢或出於依附淫祠殆無足怪禮記祭法鄭氏注漢時民家皆秋祠厲蓋此祀又達於民也於古加嚴矣

按月令五祀祭法王為羣姓立七祀皆典祀之正

者也至漢則其制已廢而郊祀志所載不經淫祀甚衆然武帝時李少君言祠竈則可致物致物謂鬼物則丹砂可化為黄金黄金成以為飲食器則益壽益壽則海中蓬莱仙可見於是天子始親祠竈又高帝時南山巫祠南山秦中秦中者二世皇帝也與注疏所言泰厲者謂古帝王無後者其鬼無所依歸好為民作禍故祀之之意畧同然其所以立祠之意則皆淫諂非禮之正也

武帝太初二年令天下大酺五日祠門戶比臘

後漢建武初有五祀有司掌之人家祀山神門戶山即厲也鬼有所歸乃不為厲

魏武王始定天下興復舊祀而造祭五祀門戶井竈中霤也

晉武帝時傅元云帝之都城宜祭一門正宮亦祭一門正室祭一戶井竈及中霤各擇其正者祭之以後諸祀無聞唯司命配享於南郊壇

隋制祀司命戸以春竈以夏門以秋行以冬各於享廟日中霤則以季夏祀黄郊日夏季土德王各命有司祭於廟西門道南牲以少牢

唐初廢七祀唯季夏祭中霤開元中制禮祭七祀各因時享祭之於廟庭司命戸以春竈以夏門厲以秋行以冬中霤以季夏

通典說曰天子諸侯必立五祀五祀者為其有居處出入飲食之用祭之所以報德也歴代不同或

五或七周禮天子祭七諸侯祭五降殺之差也殷天子諸侯大夫皆五鄭注云殷禮者以祭法差降殊異故言之鄭又云竈祀老婦人古之始炊者也以此推之七祀皆應古之始造者焉馬融以七祀中之五門戸竈行中霤即句芒等五官之神配食者句芒食於木祝融食於火該食於金修及元冥食於水句龍食於土月令五時祭祀只是金木水火土五行之祭也許慎云月令孟夏祀竈王者所

祭古之有功德於人非老婦也鄭元云為祭五祀
竈在廟門外之東祀竈禮設主於竈陘祝融乃古
火官之長猶后稷為堯司馬上公也今但就竈陘
而祭之屈上公之神何其陋也又月令云其帝炎
帝其神祝融文列在上與祀竈絶遠而推合之文
義不次焉得為義也又左傳云五官之神生為上
公死為貴神若祭之竈陘豈得為貴神乎特牲饋
食禮云尸謖而祭饎爨以謝先炊者之功知竈神

是祭老婦報先炊之義也臧文仲燔柴於竈夫子譏之云盛於盆尊於瓶若是祝融之神豈可以盆瓶之器置於陘而祭之乎鄭冲云五祀雖出天地之間陰陽之氣實非四時五行陰陽之正者也月令春祀戶祭先脾秋祀門祭先肝此順氣所宜藏所值耳又司命則司命星下食人間司譴過小神矣袁準正論著以為五行之官祭於門戶行竈中霤中霤土神也火正祀竈而水正不祀井非其類

也且社奚為於人家之屋棟間哉禮記王七祀諸侯五大夫三冬其祀行是記之誤也井不輕於竈行不唯冬白虎通云月令其祀井是也秦静云今月令謂行為井是以時俗或廢行而祀井魏武興復舊祀而祭門戶井竈中霤凡五祀焉按漢諸儒通漢等白虎通議五祀則有井之説蓋當時已行中閒廢闕至魏武重修舊典而祭井焉戴聖聞人髙堂生月令仲冬祀四海井泉祭井自從小類不列五祀儒家設以井於五祀宜除井而祀行傅元曰七

祀五祀月令皆云祀行而無井月令先儒有直作井者既祭竈而不祭井於事則有闕於情則不類謂之井者近是也又按白虎通曰共工之子曰修好遠遊舟車所至足跡所達靡不窮覽故祀行以為祖神祖者徂也祖即行之義也

唐開元禮

祭七祀儀各因時享祭之唯中霤季夏别祭祫禘之日徧祭之如臘享

祭日未明一刻大廟令率其屬入布神席於廟庭西門

內道南東向北上席皆以莞設神位各於座首設酒罇於神座東南設洗於酒罇東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵太廟令與良醖令之屬入實罇罍如常其執罇罍篚者各位於罇罍篚之後初太祝以下入祝史與執罇罍篚者次入就位遂於堂上設饌訖太官丞引饌入祝史迎引於座首各設於神座前於光禄卿將升獻贊引引獻官詣罍盥洗詣酒罇所執罇者舉冪獻官酌酒贊引引獻官進西面跪奠於司命神座少

退西向立祝史持版進神座之右北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子開元神武皇帝遣具位姓名昭告於司命三陽照物四序惟始式遵常禮謹以犧齊粢盛庶品明薦於司命尚饗戶云時惟歲首升陽贊滯竈云時惟夏始盛陽作統門云時惟孟秋升陰紀物厲云時屬實沉氣序清肅行云時惟冬首盛陰作紀讀祝文訖興獻官再拜祝史進奠版於神座還鐏所其七祀版祝史一人讀之獻官再拜訖贊引引獻官詣酒鐏所酌獻尸如上儀訖

贊引引還本位於堂上徹豆祝史進徹豆還罇所 臘享祭七祀文維某年歲次月朔日子開元神武皇帝遣具位姓名昭告於司命戶竈中霤門厲行今時和年豐式遵常禮謹以犧齊粢盛庶品明薦於司命戶竈中霤門厲行尚饗獻官唯獻司命餘座齋郎助奠餘如上儀

祭中霤儀

季夏土王日祭中霤於太廟之庭前祭三日諸祭官散齋二日於正寢致齋一日於廟所如別儀前一日衛尉

陳設如常祭日未明十刻太官丞具特牲之饌未明一刻太常令帥其屬入布神座於廟庭西門之内道南東向席以莞設神位於座首設酒罇於神座東南又設洗於酒罇東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵奉禮設太廟令位於神座東南執事者位於其後俱北向西上設門外位皆於東門之外道南重行北向以西為上質明諸行事之官各服其服良醞之屬入實罇罍太官丞監實籩豆簠簋贊引引太廟令又贊引引執

事者俱就門外位太祝與執罇罍篚冪者先入詣神座前西向再拜訖各就位立定贊引引太廟令又贊引引執事者入就位贊引贊拜太廟令以下皆再拜太官丞出詣饌所贊引進太廟令之左白有司謹具請行事退復位太官丞引饌入太祝迎引於座首設於神座前訖太官丞以下還本位太祝還罇所贊引引太廟令詣罍洗盥手洗爵詣酒罇所執罇者舉冪太廟令酌酒贊引引太廟令進神座前西向跪奠爵俛伏興少退西向立

太祝持版進於神座之右北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子開元神武皇帝謹遣具位姓名敢昭告於中霤賴兹保養貺庶以安式荷神功祗率常禮爰以特牲時藏薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴酒明祝於神尚饗訖興太廟令再拜太祝進奠版於神座俛伏興還罇所太祝以爵酌福酒進太廟令之左北面立太廟令再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵還罇所太廟令俛伏興再拜贊引引還本位太祝進跪徹豆俛伏興還罇所太

祝與執罇罍篚者俱復位立定贊引贊拜太廟令以下皆再拜贊引進太廟令之左白禮畢遂引太廟令以下出其祝版燔於齋所

按古者雖有五祀七祀而不言其所祭之地然以七者觀之獨司命與厲當有祭之之所而若中霤若門若戶若行若竈則所祭之神即其地也祭法言王及諸侯立門行二祀則曰國門國行大夫士則曰門曰行而已竊謂有國者祀此二神則當於

國門祭之而大夫以下則當在其家之門首至若中霤戶竈則凡居室皆有之皆可祀於其地義或然也而隋唐乃祀之於太廟以時享祖宗之時并祭之蓋本鄭康成之説然康成注禮記月令其祀戶條下則言凡祭五祀於廟注周禮宫正凡邦之事畢條下則言邦之祭社稷七祀於宫中而正義則謂於廟者殷禮於宫者周禮蓋康成解經於制度之不脗合處則以為或殷禮或周禮今鄭注自

為異同而正義所以釋之者亦復如是皆臆說也然二說之中宮中之義為優蓋此五祀者皆人生日用起居之所係故當即宮居而祭之若廟則所以崇奉祖宗不當雜祭他鬼神於其地如門中霤廟亦有之因時享而并祀於其地猶云可也至於若司命若竈若行則於廟何關又王之所祀泰厲乃帝王之無後者蓋非我族類也今即太廟之中為位而祭之得毋有相奪予享之患乎

宋制七祀春祀司命及戸夏祀竈季夏祀中霤秋祀門及厲冬祀行為小祀用羊一豕一不行飲福

神宗熙寧八年詔置太廟司命戸竈中霤門厲行七祀版位

元豐三年太常禮院請禘饗徧祭七祀詔從之

四年詳定郊廟奉祀言按禮記祭法曰王自為立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戸曰竈孟春其祀戸祭先脾孟夏其祀竈祭先肺中央土其祀中霤

祭先心孟秋其祀門祭先肝孟冬其祀行祭先腎又傳曰春祠司命秋祠厲此所祀之位所祀之時所用之俎也又周禮司服掌王之吉服祭羣小祀則服元冕注謂羣小祀宫中七祀之屬又禮記曰一獻熟注謂宫中羣小神七祀之等又周禮大宗伯若王不與祭祀則攝位此所祀之服所獻之禮所攝之官也近世因禘祫則徧祭七祀其四時則隨時享分祭攝事以卿行禮而服七旒之冕分太廟牲以為俎一獻而不薦熟皆非禮制請

立春祭戸於廟室戸外之西祭司命於廟門之西制脾於俎立夏祭竈於廟門之東制肺於俎季夏土王日祭中霤於廟庭之中制心於俎立秋祭門及厲於廟門外之西制肝於俎立冬祭行於廟門外之西制腎於俎皆用特牲更不隨時享分祭有司攝事以太廟令攝禮官服必元冕獻必薦熟親祠及臘享即依舊禮徧祭從之政和時議禮局上五禮新儀太廟七祀四時分祭如元豐儀臘享祫享則徧祭設位於殿下横街之北道東西

向北上

文獻通考卷八十六

欽定四庫全書

史部

文獻通考卷八十七

詳校官内閣學士臣尹壯圖

編修臣程嘉謨覆勘

覆校官中書臣施光輅

校對官庶吉士臣陳墉

謄錄監生臣李敦源

文獻通考卷八十七

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考二十

籍田祭先農

周制天子孟春之月乃擇元辰親載耒耜置之車右帥公卿諸侯大夫躬耕籍田千畝於南郊籍借也借人力以理之勸天下使務農也謂之帝籍天子籍田千畝於南郊諸侯百畝謂籍於東郊冕而朱紘躬秉耒天

子三推推發也諸侯三公冕而青紘躬秉耒三公五推諸侯九推反執爵於太寢三公九卿諸侯大夫皆御命曰勞酒既耕而燕飲以勞羣臣也大寢路寢御侍也內宰上春詔王后帥六宮之人而生種稑之種而獻之於王六宮之人夫人以下分居后之六宮古人使后宮藏種以其有傳類蕃孳之祥必生而獻之者示能育之使不傷敗且以佐王耕事供祭祀也先種後熟謂之種後種先熟謂之稑甸師掌帥其屬而耕耨王籍以時入之其屬庶人也耨鉏也王籍謂王者籍田千畝帥公卿以下親耕之處也甸師帥庶人終耕之入其收於王以供粢盛

宣王即位不籍千畝自厲王時籍田禮廢宣王即位不復遵古虢文公諫曰

號仲之後為王卿士不可夫民之大事在農上帝之粢盛於是乎出是故稷為大官民之大事在農故稷之職為大官古者太史順時頫音脉視也土陽癉憤盈土氣震發癉丁佐反○癉厚也憤積也盈滿也震動也發起也日月底於農祥晨正農祥房星也晨正謂立春之日晨中於午也農事之候故曰農祥天廟底音旨○底至也天廟營室也孟春之月日月皆在營室土乃脉發脉理也農書曰春土冒橛陳根可拔耕者急發先時九日先去聲先立春日也太史告稷曰自今至於初吉告古毒反初吉二月朔日也詩云二月初吉陽氣俱蒸土膏其動蒸升也膏上潤也其動潤澤欲行弗震弗渝脉其滿眚穀乃不殖震動也渝

變也眚災也言陽氣俱升土膏欲動當即發動變瀉其氣不然則脉滿氣結更為災病穀乃不殖稷以告以太史之言告王王曰史帥陽官以命我司事曰距今九日土其俱動王其祗祓監農不易王乃使司徒咸戒公卿百吏庶民百吏百官也庶民民間師所掌之民藍主耕耨王之籍田者司空除壇於籍司空掌地也命農大夫咸戒農用農大夫田畯也農用農器也先時五日瞽告有協風至瞽樂太師知風聲者協和也風氣和時候至也立春日融風王即齋宮齋側皆反所齋之宮百官御事各即其齋三日御治也王乃淳濯饗醴淳沃也濯溉也饗飲也謂王沐浴飲醴酒及期期耕日也鬱人薦鬯鬱鬱金香草宜

以和鬯酒也周禮鬱人掌祼器凡祭祀賓客和鬱鬯以實彝而陳之共王之齋鬯共音恭犧人薦醴犧人司尊也掌共酒醴者王祼鬯饗醴乃行祼灌也灌鬯飲醴皆所以自香潔百吏庶民畢從及籍后稷監之從去聲膳夫農正陳籍禮膳夫上士也掌王之飲食膳羞之饋食農正田大夫主敷陳籍禮而祭其神為農祈也太史贊王王敬從之王耕一墢墢鉢伐二音○一墢一耜之墢也王無耦以一耜耕班三之班次也三之下各三其上也王一墢公三卿九大夫二十七庶人終于千畝終盡耕也其后稷省功太史監之司徒省民太師監之省息耕反畢宰夫陳饗膳宰監之宰夫下大夫也膳宰膳夫也膳夫贊王王歆太牢班嘗之

庶人終食是時也王事唯農是務無有求利於其官以干農功三時務農而一時講武三時春夏秋一時冬也講習也故征則有威守則有財若是乃能媚於神而和於民令天子欲修先王之緒而棄其大功匱神之祀而困民之財將何以求福用民王弗聽國語周語

漢文帝制曰農天下之本其開籍田朕躬耕以給宗廟粢盛舊儀春始東耕於籍田官祠先農以一太牢百官皆從先農神農也五經要義云立壇於田所祠之其制度如社之壇賜三輔二百里孝

悌力田三老種百穀萬斛為立籍田倉置令丞穀皆以給天地宗廟羣神之祀以為粢盛

景帝詔曰朕親耕為天下先

昭帝幼即位耕於鉤盾弄田鉤盾宦者近署故往試耕為戲弄

後漢明帝永平中二月東巡耕於下邳

章帝元和中正月北巡耕於懷縣其籍田儀正月始耕常以乙日祠先農及耕於乙地晝漏上水初納執事告祠先農以享耕日以太牢祭先農於田所耕時有司請行事就耕位

天子三公九卿諸侯百官以次耕推數如周法力田種各耰訖有司告事畢是月命郡國守皆勸人始耕

魏氏天子親耕籍田藩鎮闕諸侯百畝之禮

晉武帝太始四年正月丁亥帝躬耕籍田於東郊詔曰近代以來耕籍田於數步之中空有慕古之名曾無供祀訓農之實而有百官車徒之費今循千畝之制當羣公卿士躬稼穡之艱難以帥先天下於東郊之南洛水之北去宮八里遠十六里為北千畝帝御木輅以耕太牢祀先農自惠

帝後禮廢矣

東晉元帝將修耕籍事竟不行時朝議至尊應躬祠先農不賀循曰漢儀無躬祭之文然王祭四望則毳冕祭社稷五祀則絺冕以此不為無親祭之義

宋文帝元嘉二十一年將親耕時史學生山謙之以科斟酌衆條造定圖注鳩集其儀因已奏聞詔言先立春九日司空大司農京尹令尉度宮之辰地八里之外整制千畝中開阡陌立先農於中阡西陌南御耕壇於中阡東陌北將耕宿青幕於耕壇之上皇后帥六宮之人出種稑之種付籍田令耕日太祝

令以一太牢祠先農如帝社儀孟春上辛後吉亥御乘耕根三葢車駕蒼駟建青旂著通天冠青幘青衮佩蒼玉蕃王以下至六百石皆衣青唯三臺武衛不耕不改章服駕出如郊廟儀至籍田侍中跪奏至尊降車臨壇大司農跪奏先農已享請皇帝親耕太史賛曰皇帝三推三反於是羣臣以次耕王公及諸侯五推五反孤卿大夫七推七反士九推九反籍田令率其屬耕竟畆灑種即耰禮畢乃班下州縣悉備其禮焉

齊武帝永平中耕籍田用丁亥時有司奏正月丁亥可祀先農比來並用立春後亥王儉以為亥日籍田經記無文助教周山文議曰蔡邕月令章句解元辰云甲榦也辰支也有事於天用甲有事於地用辰何佟之云少牢饋食禮云孝孫某來日丁亥用薦歲事於皇祖鄭以不必丁亥令但直舉一日以言之耳禘太廟禮日用丁亥若不得丁則用巳亥辛亥苟有亥焉可也漢文用此日耕籍祠先農後相承用之非有別義班固序亥位亦云陰氣應無射該藏萬物而雜陽閡種也且亥既水辰含育為主播厥取吉其在茲乎使御史乘馬車載耒耜從五輅

梁初依宋齊禮以正月用事不齋不祭天監十二年以啟蟄而耕時在二月內尚書云以殷仲春籍田理在建卯於是改用二月與百官御事

並齋三日沐浴裸饗侍中奉耒耜載於象輅以隨木輅之後（禮云親載耒耜措於參保介之御間則置所乘輅上）普通二年又移籍田於建康北岸築兆域如南北郊別有觀耕臺在壇東帝親耕畢登此臺以觀公卿之推反

後魏太武帝天興三年春始躬耕籍田祭先農用羊一

北齊籍於帝城東南千畝內種赤粱白穀大豆赤黍小豆黑穄麻子大麥小麥色別一頃自餘一頃地中通阡陌作祠壇於陌南阡西廣輪三十尺四陛三壝四門又

為大營於外設御耕壇於阡東陌北每歳正月上辛後吉亥祠先農神農氏於壇上無配饗祭訖親耕

隋制於國南十四里啟夏門外置地千畝為壇行禮播殖九穀納於神倉以擬粢盛秸槀以餇犧牲

唐制皇帝孟春吉亥饗先農於東郊親耕於籍田

太宗貞觀三年正月親祭先農籍於千畝之甸初議籍田方面所在給事中孔穎達曰禮天子籍田於南郊諸侯於東郊晉武帝猶於東郊令於城東不

合古禮帝曰禮緣人情何常之有虞書云平秩東作則堯舜敬授人時已在東矣又乘青輅載黛耜者所以順於春氣故知合在東方且朕見居少陽之地田於東郊益其宜也於是遂定自後每歲常令有司行事

高宗永徽三年正月親享先農躬御耒耜率公卿耕於千畝之甸

乾封二年正月行籍田之禮躬秉耒耜而九推禮官奏

陛下合三推上曰朕以身率下自當過之恨不終千畝耳

初將耕籍田閱耒耜有雕刻文飾者謂左右曰田器農人執之在於朴素豈貴文飾乎乃命撤之

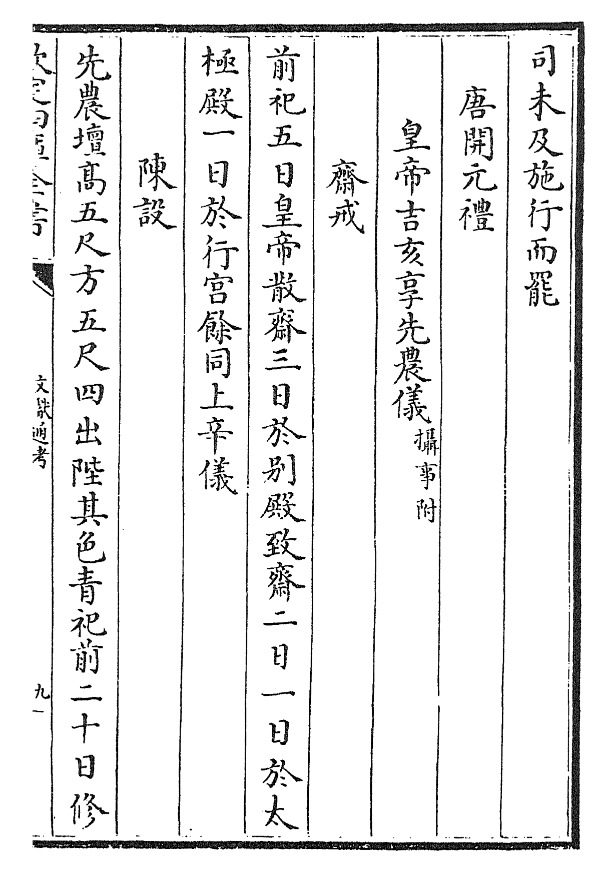
儀鳳二年親耕籍田於東郊

景雲三年親耕籍田

武太后改籍田壇為先農壇神龍初復改先農壇為帝社壇詳見社稷門

元宗開元二十三年正月親祀先農禮畢降至耕位侍中執耒太僕執轡上謂左右曰帝籍之禮古則三推朕今九推庶九穀之報也遂進耕五十餘步盡壠乃止耕畢還齋宮大赦侍耕執牛官皆加級賜帛其年十一月親祀神農於東郊以后稷配親耕耒耜而九推焉

憲宗元和五年上將行籍田之禮詔有司詳定儀注太常言籍田禮廢已五十餘年有司案牘無可撿尋令據禮經及開元乾元故事并徵前代沿革參詳定勑付所

司未及施行而罷

唐開元禮

皇帝吉亥享先農儀攝事附

齋戒

前祀五日皇帝散齋三日於别殿致齋二日一日於太極殿一日於行宮餘同上辛儀

陳設

先農壇高五尺方五尺四出陛其色青祀前二十日修

畢前享三日陳設如圜丘儀前享二日太樂令設宫懸樂如圜丘儀唯樂懸樹路鼓為瘞埳於壇壬地外壝之内為異前享一日奉禮設御位如圜丘儀唯設望瘞位於内壝東門之内道南又設奉禮位於瘞埳西南東面南上為異攝事右校掃除壇之内外前享二日衛尉設享官公卿以下次於外壝東門外道南北向西上設陳餟幔於内壝東門外道南北向太樂令設宫懸前享一日奉禮郎設享官公卿位於内壝東門内道北執事位於道南西向北上設御史位於壇下如式又設奉禮位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向北上又設奉禮贊者位於瘞埳東面南上設協律郎位於壇上南陛之西東向太樂令於北懸閒享官門外位皆

於東壝外道南如式又設御耕耤位於外壝南門之外十步所南向設從耕位三公諸王諸尚書諸卿位於御座東南重行西向各依推數為列其公王尚書卿等非耕者位於耕者之東重行西向俱北上介公酅公位於御位西南東向以北為上尚舍設御耒席於三公之北少西南向奉禮又設司農卿位於御耒席東少南西向廩犧令於司農卿之南少退諸執耒耜者位於公卿耕者之後非耕者之前西面御耒耜一具三公耒耜三具諸王尚書卿各三人合耒耜九具以下耒耜太常

各令耤田農人執之攝事無設耕耤位以下至此儀設酒罇之位於壇上神農氏犧罇二象罇二山罍二東南隅北向后稷氏犧罇二象罇二山罍二在神農酒罇之東俱北向西上罇皆加勺冪有坫以置爵設御洗於壇南陛東南亞獻洗於東陛南俱北向執罇罍篚冪者各位於罇罍篚冪之後設幣篚於壇上各於罇坫之所晡後郊社令帥齋郎以罇坫罍洗篚冪入設於位升壇者自東陛謁者引光祿卿詣廚視濯溉凡導引者每曲一逡巡贊引引御史詣廚省饌具光祿卿以下每事訖各還齋所享日未明

十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置於饌所遂烹牲未明五刻太史令郊社令各服其服升設神農氏神座於壇上北方南向設后稷氏神座於東方西向席皆以莞設神位於座首

鑾駕出宫

乘耕根車於太極殿前餘同圜丘儀

饋享

享日未明三刻諸享官及從享之官各服其服郊社令

良醖令帥其屬入實罇罍及幣犧罇實以醴齊象罇實以盎齊山罍實以清酒齊皆加明水酒皆加元酒各實於上罇幣皆以青太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋等入設於饌幔内未明二刻奉禮帥賛者先入就位其御史及禮官等入再拜掃除及就位如圜丘儀未明一刻謁者賛引各引享官以下就門外位司空行掃除及從享羣官客使等次入就位並如圜丘儀攝事自未明三刻至此與正儀同初未明三刻諸衛列大駕伏衛陳設如式侍中版奏外辦請中嚴乘黄令進耕根車於宫南門外迴

車南向若行宮去壇稍遠嚴警如式未明一刻侍中版奏外辦質明皇帝服袞冕乘輿以出繖扇華蓋侍衛如常儀侍中負璽陪從如式皇帝升車訖乘黃令進耒太僕受載如初黃門侍郎奏請鑾駕發引還侍位鑾駕動之大次並如圜丘儀郊社令以祝版進御署訖近臣奉出郊社令受各奠於坫如圜丘儀初皇帝降車訖乘黃令受耒耜授廩犧令而橫執之左其耜之耜所置於席遂守之凡執耒耜皆橫之授則先其耒後其耜皇帝停大次半刻頃其奏辦出次太常卿請行事

並如圜丘儀攝事衆官拜訖謁者白太尉有司謹具請行事無初未明三刻下至此儀協律郎舉麾工鼓柷以角音奏永和之樂以姑洗之均自後接神皆奏姑洗作文舞之舞樂舞三成偃麾戛敔樂止太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜及奠玉幣奏樂之節並如圜丘儀攝事謁者引太尉升奠幣太常卿引皇帝進北面跪奠於神農氏神座俛伏興太常卿引皇帝少退北向再拜訖太常卿引皇帝又立於西方東向又太祝以幣授侍中侍中奉幣北向進皇帝受幣太常卿引皇帝進東面跪

奠於后稷氏神座俛伏興太常卿引皇帝少退東面再拜訖登歌止太常卿引皇帝樂作皇帝降自南陛還版位西向立樂止初羣官拜訖祝史奉毛血之豆立於門外於登歌止祝史奉毛血入升自南陛配座升自東陛太祝迎取於壇上進奠於神座前太祝退立於罇所皇帝既升奠幣太官令出帥進饌者奉饌陳於内壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉神農之俎皇帝既至版位樂止攝事無太官令引饌入俎初入門雍和之樂作饌

至陛樂止祝史進徹毛血之豆降自東陛以出神農氏之饌升自南陛配座之饌升自東陛太祝迎引於壇上各設於神座前籩豆盖羃先徹乃升簠簋既奠却其盖於下設訖謁者引司徒以下降自東陛復位太祝各還罇所太常卿引皇帝圜丘之儀太常卿引皇帝詣神農氏酒罇所執罇者舉羃侍中贊酌醴齊訖壽和之樂作皇帝每酌獻及飲福皆作壽和之樂太常卿引皇帝進神農氏神座前北向跪奠爵俛伏興太

攝事謁者引太尉詣罍洗樂作其盥洗奏樂及齋郎奉俎並如

常卿引皇帝少退北向立樂止太祝持版進於神座之右東面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子開元神武皇帝某攝事云謹遣太尉封臣名敢昭告於帝神農氏獻春伊始東作方興率由典則恭事千畆謹以制幣犧齊粢盛庶品肅備常祀陳其明薦以后稷氏配神作主尚饗訖興皇帝再拜攝事太尉再拜下倣此初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座興還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣后稷氏酒罇所酌獻樂作並如神農氏唯皇帝東向立為

畀太祝持版進於神座之右北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子開元神武皇帝某敢昭告於后稷氏土膏脉起爰修耕籍用薦常事於帝神農氏惟神功協稼穡實允昭配謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦作主侑神尚饗訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座俛伏興還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝進神農氏神座前北向立樂作太祝各以爵酌上罇福酒攝事太祝酌罍福酒其飲福受胙樂舞等並如圜丘儀攝事

亦同圜丘攝事初皇帝將復位謁者引太尉詣罍洗攝事謁者引太常卿為亞獻盥手洗爵訖謁者引太尉自東陛升壇詣神農氏象罇所執罇者舉冪太尉酌盎齊武舞作謁者引太尉進神農氏神座前北向跪奠爵興謁者引太尉少退北向再拜謁者引太尉詣后稷氏象罇所取爵於坫執爵者舉冪太尉酌盎齊謁者引太尉進后稷氏神座前東向跪奠爵興謁者引太尉少退東向再拜謁者引太尉進神農氏神座前北向立太祝各以爵酌罍福酒合置

一爵一太祝持爵進太尉右西向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復於坫太尉興再拜謁者引太尉降復位初太尉獻將畢謁者引光禄卿詣罍洗盥手帨爵升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖謁者引光禄卿降復位武舞止諸祝各進跪徹豆興還鐏所徹者籩豆各一少移於故處奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在位者皆再拜已飲福者不拜永和之樂作太常卿前奏稱再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜樂一成止

太常卿奏請就望瘞位奉禮郎賛者就瘞埳西南位太常卿引皇帝太和之樂作皇帝就望瘞位北向立樂止於羣官將拜祝各執篚進神座前取幣各由其陛降壇詣埳以幣置於埳訖奉禮曰可瘞東西各四人寘土半埳太常卿前奏禮畢請就耕籍位攝事謁者進太尉之左白禮畢享官執事再拜出如圜丘攝事太常卿引皇帝樂作皇帝詣耕籍位南向立樂止初白禮畢奉禮郎賛者還本位攝事無詣耕籍位

耕籍

皇帝將詣望瘞位謁者引三公及應從耕侍耕者各就耕位司農先就位諸執耒者皆就位皇帝初詣耕位廩犧令進詣御耒席南北面跪俛伏搢笏解耒韜出執耒起少退北面立司農卿受耒以授侍中侍中奉耒進皇帝受以三推侍中前受耒耜反於司農司農反於廩犧令訖還本位廩犧令復耒於韜執耒起復位立皇帝初耕執耒者以耒耜各授侍耕者皇帝耕訖三公諸王五推尚書卿九推訖執耒者前受耒耜退復位侍中前奏

禮畢退復位太常卿引皇帝入自南門還大次樂作皇帝出自内壝東門殿中監前受鎮珪以授尚衣奉御殿中監又前受大珪華蓋侍衛如常儀皇帝入次樂止謁者賛引各引享官及從享羣官諸方客使以次出賛引引御史太祝以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜賛引引出工人二舞以次出太常卿帥其屬以次耕於千畆其祝版燔於齋所

鑾駕還宫如圜丘儀

勞酒

車駕還宮之明日設會於太極殿如元會之儀唯不賀不上壽為異

籍田東郊儀

皇帝夾侍二人正衣二人右合以祀先農壇上行事夾侍正衣充中書門下先奏侍中一人奉耒耜進耕畢復受奏禮畢中書令一人侍從禮部尚書一人侍從官已下並合便取祀先農壇上行事官充司農卿一人授耒耜於侍中侍耕右衛將軍一人已上並侍衛太尉司徒司空各一人行五

推禮舊例宰臣攝行事九卿九人行九推禮舊例差左右僕射六尚書御史大夫攝行事諸侯三人行九推禮差正員三品官及嗣王攝行事禮儀使一人贊導耕藉禮太常卿一人贊導耕藉禮已上官合便取祀先農壇上行事官充右禮司狀上中書門下請奏差如本官不足差六品巳下官充並服袴褶御耒耜二具併韜並以青色內一具副准乾元故事合依農人所執者制造不合雕飾事畢日收藉耒耜一丈席二領三公九卿諸侯耒耜一十五具御耒耜牛四頭內二頭副并牛衣每隨牛一人並絳衣介幘須明嫺農務者行事禮司尊差人贊導高品中官二人執侍耒耜並衣袴褶太常帥其屬庶

人量用二十八人以備禮郊社令一人檢校太常少卿一人帥庶人赴耕所太常博士六人分贊導耕禮如本司官不足准舊例本司具名上中書門下請差攝行事司農少卿一人檢校庶人終千畝廩犧令二人一人奉耒耜授司農卿係差五品六品清資官攝充三公九卿諸侯耕牛四十頭內十頭副每頭隨牛人一人以須明嫻農耕者差庶人耒耜二十具畚二具鍤二具以木為刃府司差一人專知管籍田縣令一人具朝服當耕籍田時立於田畔俟耕畢去畿甸諸縣令准舊例集先期到城籍田日服常服赴耕所陪位而立耆老量定二十人並常服籍田日於庶人耕籍田位之南陪位

宋太宗皇帝雍熙四年九月詔以來年正月有事於東郊行籍田之禮令所司詳定儀注以聞無致煩勞務遵典故

太常禮院言籍田舊不置五使令請依南郊以宰臣親王三品官為五使仍命蘇易簡等詳定儀注

詳定所言方位請依唐例在東郊北齊籍田千畆各頃別種穀一色一頃作祠壇令聖朝郊宫制度廣大請設於千畆之外壇高九尺周圍四十步飾以青歷

代壇去京城遠近各異今請於朝陽門七里之外十五里之内擇地為壇又通禮不載告廟祭十里内神祠及禮畢稱賀之儀今縁國家盛禮望遣大臣前二日告昊天上帝太廟俟禮畢文武百僚設行宫稱賀鹵簿使言諸司儀仗法物車輅請准南郊例排並從之

詳定所言按通禮儀注皇帝親載耒耜於車右隋書禮儀志齊代籍田令御史乘馬車載耒耜於五輅之

後以為禮輕遂以侍中奉耒耜載於象輅以隨木輅之後又舊禮魏晉耕籍乘木輅今准通禮皇帝乘耕根車欲請以象輅載耒耜列於仗内御前在皮軒車後殿中省香燈之前所以明示重耕籍之禮從之

禮儀使言按通典宋齊之制於先農壇東別立觀耕臺帝親耕禮畢登此臺以觀公卿推耕其臺不載制度緣皇帝被衮冕執圭宜便陟降請築臺高五尺周圍四十步四出陛飾以青又通禮亦不載御樓賜赦

按唐開元二十三年籍田禮畢還宮大赦令取進止
從之仍俟禮成肆赦
詳定所言按宋文帝元嘉二十一年親耕籍田千畝
中開阡陌設御耕位在先農壇東北唐禮不開阡陌
設御耕位於先農壇南十步詳此即當時壇前不設
樂懸則御耕位歷代不同令既備樂懸二舞俱在壇
前請定御耕位在壝門東南又先農壇設二壝令緣
儀衛廣大所有外壝請於大次及御耕位觀耕臺樂

懸之外又隋書籍田令率其屬耕千畝以青箱穜稑之種跪呈司農詣耕所灑之訖司農省功奏事畢唐朝不行此禮詔備置又隋以青箱奉穜稑之種唐廢其禮青箱舊無制請用竹木為之而無蓋兩頭設臺攀飾以青色中分九隔隔設一種覆以青帊穜稑即早晚之種不定穀名今請用黍稷秫稻粱大豆小豆大麥小麥陳於箱內從之

詳定所言舊禮有庶人終畝之說即不載庶人耕位

所在今請於諸侯耕位之南退近東十步西向以成終畝之禮又按典禮先農用犢一近制中祠以羊豕代望權用犢以純色充進胙如郊祀禮料禮器視大祠皇帝散齋三日致齋二日百官不受誓戒神農后稷冊學士院撰文並從之

又言准詔定乘耕根車而車元無副上下大小與金玉輅等縁天子所乘皆有副今請改乘玉輅以耕根車改載御耒耜玉輅駕士六十四人耕根車止四十

人亦請添同玉輅舊禮勞酒在車駕還宮之日設會於大殿令請依郊祀擇日大宴從之

學士院上東郊青城殿門名前殿曰兩儀後殿曰延慶大殿門曰龍德左掖門曰光天右掖門曰麗天東門曰鳳陽西門曰安福南門曰祈年北門曰元英大殿東西廊門曰日華月華後園五花亭曰會芳御幄後門曰福慶詔付有司

端拱元年正月十五日帝齋於乾元殿翼日鑾駕出宮

備大駕鹵簿於丹鳳門外帝服通天冠絳紗袍執圭乘玉輅赴東郊行宫齋宿十七日未明三刻帝服衮冕執鎮圭親饗神農氏於壇上以后稷氏配禮畢次詣耕籍位行三推禮有司版奏禮畢帝顧謂侍臣曰朕志在勸農恨不能終千畝豈止於三推為限乎遂耕數十步侍臣固請乃止又御觀耕臺南向坐觀公王耕耕訖侍中奏禮畢解嚴還行宫百官稱賀帝改御大輦服通天冠絳紗袍鼓吹振作而還御乾元門肆赦改元文武遞進

官有差
真宗景德四年都官員外郎同判太常禮院孫奭言伏覩來年春季剗日正月一日享先農九日上辛祀昊天上帝者按春秋傳曰啓蟄而郊郊而後耕又禮記月令云天子乃以元日祈穀於上帝乃擇元辰親載耒耜躬耕帝籍先儒皆云元日謂上辛郊天也元辰謂郊後吉亥享先農而耕籍也又六典及禮閣新儀亦皆先言上辛祀昊天後言吉亥享先農伏望改用來年正月上辛

後亥日享先農即爲著令用符禮文詔太常寺崇文院檢討官參議判寺李宗諤等言唐制正月上辛祈穀孟春亥日享先農不明載祈穀享先農前後按禮記月令正月中氣天子以元日祈穀於上帝乃擇元辰天子親載耒耜置之車右率公卿諸侯大夫躬耕籍田注云祈穀謂上辛祀昊天上帝籍田謂郊後亥日享先農於東郊而耕籍田又按宋書後魏書所載並上辛後亥日祀先農伏請下有司自今享先農並用上辛後亥日從之

仁宗明道二年二月十一日帝親耕籍田禮儀准端拱之制微有增損

詔籍田青城及壇壝所占或先有民家塋冢府縣不得因兹夷剗宜權用箔曲遮蔽以便行禮

廣文館開封府貢舉人等上書以國家躬訓農事難逢之會乞陪序於壇次以覩盛典從之令陪位於文官九品之下

大禮使言籍田禮希曠已久比聞修舉內外翹屬况

親屈萬乘勸農力本伏請下有司令遍諭密近村聚
候御耕日特許父老鄉民觀望盛禮勿令呵止從之

神宗元豐二年詔於京城東南度田千畝為籍田置令
一員徙先農壇於其中神倉於東南取卒之知田事者
為籍田兵

先是詳定郊廟奉祀禮文所言國語王耕一墢庶人
終於千畝廩於東南鍾而藏之自漢迄唐皆有帝籍
神倉令廢不設凡祭祀之所用皆索諸市非所以致

絜誠也欲乞於京城東南度田千畝置籍田令一員
仍徙先農壇於其中立神倉於東南以郊社令辛公
佑兼籍田令公佑請因舊鏺麥殿規地為田取卒之
知田事者刺為籍田兵給其役五穀之外並植果蔬
冬則藏冰凡一嵗祠祭之用取具焉先薦獻而後進
御有餘則貨錢以給雜費輸其餘於内藏庫用著為
令
權管幹籍田王存等言請以南郊鏺麥殿前地及玉

津圃東南菱地八百四十餘畝并民田共千一百畝充籍田外以百畝建先農壇兆開阡陌溝洫建神倉齋宮并耕作人牛廬舍之類繪圖進呈從之

哲宗紹聖四年權禮部侍郎范鏜等言每遇臨幸籍田常遣官祭告先農壇其籍田刈穫皆以為粢盛之實車駕臨幸則取新薦獻當在所先即刈麥乞以所進麥付所司變造禮食於臨幸次日薦之太廟然後進供頒賜並如故事秋觀刈禾亦如之及乞觀麥禮畢車駕移幸

稻池綵殿以觀揷稻詔可

將作監言增修鏺麥殿成詔以思文為名

徽宗政和元年臣僚言乞講明耕籍之禮議禮局條具八事一罷享先農為中祠命有司攝事帝止行耕籍之禮一罷命五使及稱賀肆赦之類一乞孟春之月親耕下太史局擇日不必專用吉亥一耕籍所乘改用耕根車罷乘玉輅一乞躬耕之服止用通天冠絳紗袍百官並服朝服一倣雍熙儀注九卿以左右僕射六尚書御

史大夫攝諸侯以正員三品官及上將軍攝一儆雍熙儀注設庶人耕位於諸侯耕位之南以成終畝之禮一儆雍熙明道儀備青箱以設九穀如隋之制其詳並見政和五禮新儀

高宗紹興二年四月上謂輔臣曰朕聞祖宗時禁中有打麥殿令朕於後圃令人引水灌畦種稻不惟務農重穀示王政所先亦欲知稼穡之艱難

七年太常博士黃積厚言孟春吉亥日享先農望下有

司條舉行之以酒脯一獻之禮儀視風師

十四年十一月詔以嗣歲之春祇祓青壇親載黛耜躬三推之禮

命臨安府守臣度城南之田得五百七十畒有竒迺建思文殿觀耕臺神倉及表親耕之田又詔毋建殿宇設幕殿席屋如南郊事畢撤去庶不擾民

太常丞王湛謂新儀帝乘耕根車左輔奉耒耜載以象輅列於仗内政和八年左輔奉耒耜于玉輅耕籍

使衛以儀仗二千人先詣壇所王之五輅玉輅最貴耕根一名芒車所謂農輿無蓋車之無飾者也齊代籍田御史乘馬車載耒耜於五輅之後時以為禮輕更用侍中載於象輅真宗明道二年二月帝乘玉輅適耕所司農卿以耕根車載耒耜前玉輅以行令政和儀帝御耕根而耒耜乃載於玉輅輕重失序請乘玉輅而以耕根載耒耜又謂端拱明道之禮備矣政和中薇宗正之故新儀最為簡要宜遵而行

權工部侍郎錢時敏奏耕籍使所乘車禮官謂象車以象飾諸末朱班輪八鸞左衡左建旗右載闟戟駕馬四飾鞶纓輪衣絡帶皆繡以鸞車高丈有五尺廣丈請下有司製之甲子禮官請前三日司農以青箱奉九穀種稑之種進内前二日皇太后率六宮獻之於帝次日授司農以待耕事九穀種以竹木箱載之無葢飾以青色覆以青帕三公三少宰臣親王使相五推執政臣二省臺諫九推庶人終畆又請少府製

御耒耜二及韜皆飾以青御耕青牛四衣以青如無青牛以黄牛代以青羅夾衣盖搭從耕官每耒耜用牛二頭耒耜三十牛六十庶人四十人並青衣耒耜四十牛八十鋪十畚二十各命有司具之時敏又請象車小樣庫請加高二尺為丈有七尺茵褥用紫閏十一月癸酉兵部謂仗士二千以太常鼓吹黄麾仗足之前期閱習前一日宿仗於皇城南門外質明衛耒耜先往禮官先用其半又請耕籍使用本品鹵簿王公六百八十有

八人請用其半禮官請親耕日命有司享先農已已
詔討論象車合製與否禮官乃謂新儀象輅載耒耜
宣和耕籍使乘象車參考端拱親耕以耕根車載耒
耜而使不乘車請用端拱禮耕籍使朝服騎護耒耜
行於仗內仗士千人質明先往壇所以俟車駕罷象
輅不製唯製耕根車從之
十五年正月壬辰上享先農遂耕籍三推畢宰臣秦檜
請以耒耜授有司上不許曰力本務農出於誠心至九

推三請乃止

饗先農親耕籍田儀注

前期設御座於籍田思文殿之中南向東西閣於殿後之左右御幄於觀耕壇上南向大次於殿上南向小次二一於先農壇午階下稍東西向一於觀耕壇西階下稍北南向羣臣次於門之内外設饌幔樂舞前一日設帝神農氏位於壇之北方南向后稷氏位於東方西向席皆以莞設帝位版於壇下小次前西向飲福位於壇

上稍西北向望瘞位於子階之西北向羣臣位各以其方罇罍俎豆皆如大祀司農設御耒耜於南門外幕屋之內御耕版位於耕籍所南向侍耕位在於東西階北上從耕三公位在東南九卿諸侯位在其南皆西向北上庶人位在其南少東十步外耆老陪耕又在其南皆西向御耒席於三公之北稍西南向太僕設御耕牛於御耕位之西稍北太常設登歌於觀耕壇上宮架於庶人耕位之南俱北向耕籍使位於御耕位之東南向侍

中在其南西向司農卿二一位於侍中之後一在其南
籍田令二在司農卿之南少退皆西向北上奉青箱官
位其後司農少卿位二於庶人位之前太社令位於司
農之西少退皆西北向太僕卿位於御耕牛之東稍前
南向畿內邑令位於庶人位之東西向執耒耜者位於
公卿耕者之後執畚鍤者之前西向 司農設從耕耒耜
及牛各於其位之前兵部陳仗士及耕根車於皇城南
門之外遂省牲省饌割烹祀之日質明侍中奉御耒耜

載於耕根車耕籍使騎從至籍田門外侍中以耒耜授籍田令橫執之置於耕所之席而守之帝履袍輦出宮南門至思文殿降輦入後閤羣臣入就位帝服袞冕至內壝門外執大圭入自正門宮架隆安之樂作至午階版位西南立宮架作靜安之樂儲靈錫慶之舞三成帝再拜羣臣皆再拜（凡帝拜羣臣皆拜）宮架樂作帝搢大圭沃盥執圭升壇耕籍使從宮架樂作升自午階登歌嘉安之樂作帝搢大圭執鎮圭進帝神農氏位前北向立跪奠

鎮圭於繅藉執大圭興搢圭跪奠幣執圭興次進后稷氏位前亦如之帝還版位登歌樂作降階宮架樂作至版位西南立祝史奠毛血盤禮部尚書執籩豆簠簋兵工部尚書奉俎以入宮架豐安之樂作皆奉以升北面跪奠之宮架樂作帝搢大圭沃盥洗爵執圭升宮架樂作至壇上登歌禧安進帝神農氏位前北面立搢大圭跪執爵三祭酒於地執圭興祝東向跪讀祝詞帝再拜次進后稷氏位前酌獻亦如之帝還版位登歌樂作降

階宮架樂作至版位西向立還小次釋大圭文舞退武
舞進宮架正安之樂作亞獻盥洗爵升進帝神農氏罇
所西面立宮架作正安之樂嚴恭將事之舞既實爵進
神位前跪祭酒奠爵再拜次獻后稷氏亦如之降復位
終獻亦如之宮架樂作帝執大圭升登歌禧安至飲福
位北面立尚醞奉御酌福酒殿中監奉爵西面立帝再
拜殿中監跪進爵帝搢大圭跪受之三祭於地啐酒奠
爵兵部尚書西向跪進胙俎帝受俎奠之太祝東向跪

進黍豆帝受豆奠之殿中監跪再進酒帝遂飲卒爵奠之執大圭再拜還版位登歌樂作降階宮架樂作徹籩豆徹俎登歌歆安遂賜胙羣臣皆再拜送神宮架作静安之樂一成帝至望瘞位北面立宮架樂作乃瘞帝還大次宮架樂作出内壝門外釋大圭羣臣各俟於次侍耕從耕及執事者皆朝服以次入就位帝服通天冠絳紗袍輦至思文殿降自西階宮架樂作至小次降輦至耕籍位南面立籍田令進御耒席南北面解韜出耒東

向立授司農卿司農以授侍中進之帝受耒耜宮架樂作三推禮畢侍中受耒耜復轉以次授之籍田令復於韜帝初耕諸執耒耜者各授從耕者帝升觀耕壇宮架樂作升自午階登歌樂作御座南向從耕三公三少宰臣親王使相皆執耒耜宮架樂作行五推之禮退復位執政從臣二省諫憲次執耒耜宮架樂作九推復位司農少卿帥庶人以次耕於千畝耕畢乃退耕籍使升自卯階進御幄前稍東西面立陪耕耆老進壇下北面再

拜樞臣前北面承制退至午階之東西面立宣制退都承旨承制西面宣勞耆老耆老再拜退復位帝降座登歌樂作至壇下升輦宮架樂作至思文殿後閤侍耕從耕者皆退司農卿奉穜稑種至耕所播之少卿帥太社令耕終千畝卿省功畢至殿下北面奏訖皆退帝還宮二十一年八月詔權罷籍田司免其官吏胥徒太常少卿王普請以印歸禮部存卒八人以守壇壝及凡種植之物農三人以給種植供禮料籍田司初募兵卒三十一人存者二十三人令

量存七人甲頭十人以農民充免其科役令量存三人典吏以寺吏兼之

孝宗乾道四年十一月太常少卿王瀹謂籍田以供粢盛蔬果自廢此司寺官兼掌之舊有農十人令僅存其三而是時王普請益粢盛禮物三倍於故歲請量三人

光宗紹熙五年太社令陳峴奏九宫先農高禖壇壝廢不治而農壇為甚乞命臨安府守臣葺築以嚴祀從之

親蠶祭先蠶

周制仲春天官内宰詔后帥内外命婦始蠶於北郊以

為祭服（蠶於北郊婦人以純陰也）天子諸侯必有公桑蠶室近川而為之築宮仞有三尺棘牆而外閉之后妃齋戒享先蠶而躬桑以勸蠶事（季春吉巳王后享先蠶先蠶天駟也享先蠶而後躬桑示率先天下也）及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入於蠶室奉種浴於川桑於公桑風戾以食之是月也令有司無伐桑柘（愛蠶食也有司主山林之官也）乃修蠶器（箔槌鉤筐之類）禁原蠶（原再也天文辰為馬蠶與馬同氣物莫能兩大禁原蠶為傷馬）

漢皇后蠶於東郊其儀春桑生而皇后親桑於苑中蠶

室養蠶千簿以上祀以中牢羊豕祭蠶神曰苑窳婦人
寓氏公主凡二神羣臣妾從桑還獻於繭館皆賜從桑
者絲皇后自行窳以主反
後漢皇后四月帥公卿列侯夫人蠶皇后出乘鸞輅青
羽蓋駕四馬龍旂九斿大將軍妻參乘太僕妻御前鸞
旂車皮軒闟戟雒陽令奉引千乘萬騎車府令設鹵簿
駕公卿五營校尉司隸校尉河南尹妻皆乘其官車帶
夫本官綬從其官屬導從皇后置虎賁羽林騎戎頭黃

門鼓吹五帝車女騎夾轂執法御史在前後亦有金鉦黃鉞五將導桑於蠶宮手三盆於繭館畢還宮祠先蠶禮以少牢（凡蠶絲絮織室以作祭服祭服者冕服也天地宗廟羣臣五時之服其皇帝得以作縷縫衣得以作巾絮而已置蠶宮令丞諸天下官皆詣蠶室亦婦人從事故舊有東西織室作法）

魏文帝黃初七年皇后蠶於北郊依周典也

晉武帝太康六年蠶於西郊（蓋與籍田對其方也）先蠶壇高一丈方二丈四出陛陛廣五尺在皇后採桑壇東南帷宮外門之外而東南去帷宮十丈在蠶室西南桑林在其東

取列侯妻六人為蠶母蠶將生擇吉日皇后著十二笄步搖依漢魏故事衣青衣乘油畫雲母安車駕六騩音貴馬女尚書著貂蟬佩璽陪乘載筐鉤公主三夫人九嬪世婦諸太妃太夫人及縣鄉君郡公侯特進夫人外世婦命婦皆步搖衣青各載筐鉤從蠶先桑二日蠶宮生蠶著薄上躬桑日皇后未到太祝令質明以太牢告祠謁者一人監祠祠畢徹饌頒餘胙於從桑及奉祠者皇后至西郊升壇公主以下陪列壇東皇后東面躬桑採

三條諸妃公主各採五條卿縣以下各採九條悉以桑授蠶母還蠶室事訖皇后還便座公主以下乃就位設饗宴賜絹各有差

宋孝武大明四年始於臺城西白石里為蠶所設兆域置大殿又立蠶觀其禮皆循晉氏

北齊為蠶坊於京城北之西去皇宮十八里外有蠶宮方九十步牆高一丈五尺其中起蠶室二十七別殿一區置蠶宮令丞宦者為之路西置皇后蠶壇高四尺方

二丈四陛陛各廣八尺置先蠶壇於桑壇東南大路東
横路南壇高五尺方二丈四陛陛各五尺外兆方四十
步面開一門有緣襜襦褠衣黄履以供蠶母每歳季春
穀雨後吉日使公卿以一太牢祠先蠶黄帝軒轅氏於
壇上無配先農禮訖皇后因親桑於壇備法駕服鞠衣
乘重翟䡅六宫升桑壇東陛即御座女尚書執筐女尚
衣執鈎立壇下皇后降自東陛執筐者處右執鈎者處
左蠶母在後乃躬桑三條訖升壇即御座内命婦以次

就桑服鞠衣者採五條展衣緑衣者九條以授蠶母還蠶室切之授世婦灑一薄凡應桑者並復本位后乃降壇還便殿設勞酒頒賚而還

後周制皇后乘翠輅率六宮三妃三㚤音弋婦官名御媛御婉三公夫人三孤內子至蠶所以一少牢親進祭奠先蠶西陵氏神禮畢降壇令二嬪為亞獻終獻因而躬桑

隋制先蠶壇於宮北三里為壇高四尺季春上巳皇后服鞠衣以一太牢制幣祭先蠶於壇上用一獻之禮祭

訖親桑於位壇東面尚功進金鉤典制奉筐皇后採三條反鉤命婦各依班採五條九條世婦以授蠶母受切桑灑訖皇后降壇自齊及周隋其典法多依晉儀亦時有損益

唐先蠶壇在長安宮北苑中高四尺周迴三十步

太宗貞觀九年三月文德皇后率內外命婦有事於先蠶

高宗永徽三年三月制以先蠶為中祠

有司言按周官宗伯后不祭則攝而薦豆籩徹明王

后之事而宗伯得攝行之伏以農桑乃衣食萬人不宜獨闕先蠶之祀無已則皇后遣有司享之如先農可也

顯慶元年三月皇后有事於先蠶

總章二年三月皇后親祠先蠶

咸亨五年三月皇后親祠先蠶

上元二年三月天后親祠先蠶

元宗先天二年三月皇后親祠先蠶

自嗣聖以來廢闕此禮至是始重行焉

肅宗乾元二年三月皇后祠先蠶於苑中

唐開元禮

皇后季春吉巳享先蠶儀攝事附

齋戒

先祀五日散齋三日於後殿致齋二日於正殿前致齋之一日尚寢設御幄於正殿西序及室中俱東向致齋之日晝漏上水一刻尚儀版奏請中嚴尚服帥司仗布侍

衛司賔引內命婦陪位並如式六尚以下各服其服詣後殿奉迎尚儀版奏外辦上水三刻皇后服鈿釵禮衣結珮乘輿出自西房華蓋警蹕侍衛如常儀皇后即御座東向坐六尚以下侍衛如常一刻頃尚儀前跪奏稱尚儀妾姓言請降就齋室興退復位皇后降座乘輿入室六尚以下各還寢直衛者如常司賔引陪位者退散齋之日內侍帥內命婦之吉者使蠶於蠶室攝事無以上儀凡應享之官散齋三日於其寢致齋二日一日於其寢一

日於享所亞獻終獻則致齋二日皆於其所　六尚以下應從升者及從享内外命婦各於其寢清齋一宿諸應享之官致齋之日給酒食及明衣各習禮於齋所光禄卿監取明水火太官令取水於陰鑑取火於陽燧火以供爨水以實罇　前享一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器服守衛壝門每門二人每隅一人攝事同　享日未明給使代執與女工人等俱清齋一宿

陳設

前享三日尚舍直長施大次於外壝東門之内道北南

向尚舍奉御鋪御座尚舍直長設內命婦及六尚以下次於大次之後俱南向守宮設外命婦次大長公主長公主公主以下於南壝之外道西三公夫人以下在其南俱重行每等異位東向北上設陳饌幔於內壝東門之外道南北向攝事守宮設享官次於東壝內道南北向西上設陳饌幔於內壝東門外道南北向前享二日太樂令設宮懸之樂於壇南內壝之內如圜丘儀諸女工人各為位於懸後東方西方以北為上南方北方以西為上右校掃除壇之內外又為瘞埳於

壇之壬地内壝之外方深取足容物南出陛又為採桑
壇於壇南二十步所方三丈髙五尺四出陛尚舍量施
帷帳於外壝之外四面開門其東門使容厭翟車前享
一日内謁者設御位於壇之東南西向設望瘞位於壇
之西南當瘞埳西向設亞獻終獻位於内壝東門之内
道南執事者位於其後每等異位俱重行西向北上設
典正位於壇下一位於東南西向一位於西南東向女
史各陪於後設司賛位於樂懸東北掌賛二人在南差

退俱西面又設司賛掌賛位於埋埳西南東面南上設典樂舉麾位於壇上南陛之西東向設司樂位於北懸之間當壇北向設内命婦位於終獻之南每等異位重行西面北上設外命婦位於中壝南門之外大長公主以下於道東西向當内命婦位差退太夫人以下於道西去道遠近准公主俱每等異位重行相向北上又設御採桑位於採桑壇上東向設内命婦採桑位於壇下當御位東北每等異位南向西上設外命婦採桑位於

壇下當御位東南每等異位北向西上設執御鉤筐者位於内命婦之西少南西上尚功執鉤典製執筐設内命婦執鉤筐者位各於其採桑位之後尚功下四典執鉤典製下女史執筐設門外位享官於東壝之外道南從享内命婦於享官之東俱每等異位重行北面西上從享外命婦南壝之外道西如設次之式攝事内謁者設三獻位於内壝東門之内道北執事位於道南每等異位重行西面以北為上又設望瘞位於壇之東北當瘞埳道西向又設典正位於壇下一位於東南西向一位於西南東向女史各陪其後糾察違失設掌賛位於樂懸東北女史二人在南差退俱西向又設掌賛女史位於瘞埳西南

東向南上設典樂舉麾位於壇上南陛之西東向設司樂位於北懸之間當壇北向設三獻以下門外位於東壝之外道南每等異位北向西上無設御位下至此儀設酒罇之位於壇上東南隅北向西上犧罇二象罇二山罍二罇皆加勺冪有坫以置爵設御洗於壇南陛東南攝事無御洗亞獻之洗又於東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵執罇罍篚冪者位於罇罍篚冪之後設幣篚於壇上罇坫之所晡後內謁者帥其屬以罇坫罍洗篚冪入設於位升壇者自東陛享日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛

血置於饌所遂烹牲其神廚及諸司供事便次守宮與金吾相之量於壇東張設享日未明五刻司設服其服升設先蠶氏神座於壇上北方南向席以莞設神位於座首

車駕出宮

前享一日金吾奏請外命婦等應集壇所者並聽夜行其應採桑者四人各具女侍者進筐鉤載之而行監門先奏請享日未明四刻開所由苑門諸親及命婦以下以次入詣壇南次所各服其服其應採桑者筐鉤各具

女侍者執授内謁者監内謁者監受之以授執鈎筐者享日未明三刻搥一鼓為一嚴三嚴時節前日内侍奏裁未明二刻搥二鼓為再嚴尚儀版奏請中嚴内命婦各服其服所司陳車駕鹵簿未明一刻搥三鼓為三嚴司賔引内命婦入立於庭重行西面以北為上六尚以下各服其服俱詣室奉迎尚服負寶如式内僕進厭翟車於閤外尚儀版奏外辦馭者執轡皇后服鞠衣乘輿以出華蓋侍衛警蹕如常内命婦從出門皇后升車尚功典製進筐鈎載之

仗衛如常內命婦及六尚等乘車陪從如式其內命婦應採桑者四人各服其服典製等進筐鉤載之諸翊駕之官皆乘馬駕動警蹕如常不鳴鼓吹諸衛前後督攝如常內命婦宮人以次從

饋享

享日未明二刻諸享官各服其服尚儀及司醞各帥其屬（攝事則女史及司醞各帥其屬）入實鐏罍及幣（犧尊實以醴齊象尊實以盎齊山罍實以清酒齊加明水酒加元酒各實於上鐏其幣以黑）太官令實諸籩豆簠簋俎等

內謁者帥其屬詣廚奉饌入設於饌幔內內侍之屬與司膳等掌之其牲之內不上神俎者亦太官付內謁者同時進入以供班胙自餘供享之物並請祠前一日先入駕將至女相者引先置享官內典引引命婦俱就門外位女相者以尚儀下女史充攝事質明女相者引享官以下就壝外位掌贊帥女史先入就位女相者引典正女祝及女史祝史典女執罇罍篚冪者入自東門當壇南北面西上立定掌贊曰再拜女史承傳典正以下皆再拜訖典正以下各就位司樂帥女工人就位其女祝以典贊充女祝史以典贊下女史充之駕至大次門外廻車南向尚儀進車前跪奏稱尚儀妾姓言請降車輿還侍位皇后降車乘輿之大次華蓋繖扇侍衛如

常儀尚儀以祝版進御署訖奉出奠於坫皇后降車訖

尚功司製進受鈎筐以退其內命婦鈎筐則內命婦降車訖典製等進乃受之典

贊引亞獻及從享內命婦俱就門外位司贊帥掌贊先

入就位女相者引尚儀典正及女史女祝史女祝史以尚儀下女史充典女執罇罍篚冪者入自東門當壝南北面西上立

定司贊曰再拜掌贊承傳凡司贊有詞掌贊皆承傳尚儀以下皆再

拜訖尚儀以下各就位司樂帥女工人入就位典贊引

亞獻終獻女相者引執事者司贊引內命婦內典引引

外命婦俱入就位皇后停大次半刻頃司言引尚宮立於大次門外當門北向尚儀版奏外辦皇后出次華蓋侍衛如常（尚服負寶陪從如式）司言引尚宮尚宮引皇后（凡尚宮前導皆司言先引）入自東門華蓋仗衛停於門外近侍者從入如常皇后至版位西向立（每立定尚宮與司言退立於左）立定尚宮前奏稱請再拜退復位皇后再拜司賛曰衆官再拜享官及内外命婦在位者皆再拜（其先拜者不拜）尚宮前奏有司謹具請行事退復位（攝事女相者各引享官入就位立定掌賛曰再拜在位者皆再拜女相者進尚宮之

左白有司謹具請行事無駕至以下至此儀典樂跪舉麾凡取物者皆跪而取以興奠物亦跪奠訖而後興鼓柷奏永和之樂以姑洗之均自後壇下享神之樂皆奏姑洗三成偃麾戛敔樂止凡樂皆典樂舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止尚宮前奏稱請再拜退復位皇后再拜司賛曰衆官再拜享官及内外命婦在位者皆再拜壇上尚儀跪取幣於篚興立於罇所攝事掌賛曰再拜在位者皆再拜女祝史跪取幣於篚興立於罇所尚宮引皇后正和之樂作皇后每行皆作正和之樂皇后詣壇升自南陛攝事女相者引尚宮升壇以下皆尚宮行事六尚以下量人從升以下升皆如之皇后升

壇北面立樂止尚儀奉幣東向進皇后受幣登歌作肅和之樂以南呂之均尚宮引皇后進北向跪奠於神座興尚宮引皇后少退北向再拜訖登歌止尚宮引皇后樂作降自南陛還版位西向立樂止初內外命婦拜訖女祝史奉毛血之豆立於內壝東門之外於登歌止女祝史奉毛血入升自南陛尚儀迎引於壇上進跪奠於神座前興女祝史退立於罇所皇后既升奠幣攝事尚宮既升奠幣下倣此司膳出帥女進饌者奉饌陳於內壝東門之外

皇后既降復位司膳引饌入俎初入門雍和之樂作攝事自後酌獻皆奏雍和之樂饌至陛樂止女祝史跪徹毛血之豆降自東陛以出饌升南陛尚儀迎引於壇上攝事女祝史迎引於上設於神座前籩豆蓋冪先徹乃升簋簠既奠却其蓋於下設訖司膳帥女進饌者降自東陛復位尚儀攝事女祝還罇所尚宮引皇后詣罍洗樂作攝事女相者引尚宮無樂皇后至罍洗樂止尚儀跪取匜盥沃水司言跪取盤興承水皇后盥手又司言跪取巾於篚興進皇后帨手訖司言受巾跪奠於篚司言跪取爵

於篚興進皇后受爵尚儀酌罍水司言奉盤皇后洗爵司言受巾皆如初皇后拭爵訖尚儀奠匜司言奠盤巾皆如常尚宮引皇后樂作詣壇升自南陛樂止尚宮引皇后（攝事無皇后至罍洗以下至此儀但女相者引尚宮詣酒罇所）詣酒罇所執罇者舉冪尚儀贊酌醴齊訖壽和之樂作（皇后每酌獻及飲福皆作壽和之樂）（攝事奏雍和）尚宮引皇后少退北向立樂止尚儀持版進於神座之右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子皇后某氏敢昭告於（攝事女祝持版祝云皇后某氏謹遣某官妾姓敢昭告於）先蠶氏

惟神肇興蠶織功濟黔黎爰擇嘉時式遵令典謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦於神尚饗訖興皇后再拜初讀祝文訖樂作尚儀進跪奠版於神座興還罇所皇后拜訖樂止尚儀以爵酌上罇福酒西向進攝事女祝以爵酌罍福酒進於尚宮之右西向立皇后再拜受爵跪祭酒啐奠興尚儀帥女進饌者持籩俎進尚儀減神前三牲胙肉以取前脚第二骨各置一俎上又以籩取稷黍飯共置一籩尚儀先以飯籩西向進皇后受以授左右尚儀又以胙俎以次進皇后每

受以授左右皇后跪取爵遂飲卒爵尚儀進受復於坫皇后興再拜訖樂止尚宮引皇后樂作降自南陛還版位西向立樂止自此以上若攝事儀皆尚宮行事女相女祝贊之以下倣此皇后獻將畢典贊引貴妃詣罍洗盥手洗爵訖攝事則女相者引尚儀為亞獻典贊引貴妃自東陛升壇詣象罇所執罇者舉冪貴妃酌盎齊典贊引進神座前北向跪奠爵興典贊引貴妃少退北向再拜尚儀以爵酌罍福酒持爵進貴妃之右西向立貴妃再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵尚儀受爵復

於姑貴妃再拜興典賛引貴妃降自東陛復位如初貴妃獻將畢又典賛引昭儀（攝事女相者引尚食為終獻）詣罍洗盥手洗爵升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖典賛引昭儀降復位尚儀進神座前跪徹豆興還罇所（徹者籩豆各一少移於故處）司賛曰賜胙掌賛唱衆官拜在位者皆再拜（已飲福酒者不拜攝事賜胙則掌賛唱賜胙女史唱再拜也）永和之樂作尚宮前奏稱請再拜退復位皇后再拜司賛曰衆官再拜在位者皆再拜樂一成止尚宮前奏請（攝事女相者白）就望瘞位司賛帥掌賛就瘞

埳西南位尚宫引皇后樂作至望瘞位西向立樂止於
衆官將拜尚儀執篚進神座前取幣自北陛降壇西行
詣瘞埳以幣置於埳訖司賛曰可瘞埳東西各四人寘
土半埳尚宫前賛禮畢請就採桑位尚宫引皇后樂作
詣採桑壇升自西陛東向立樂止初白禮畢司賛帥掌
賛還本位

親桑

皇后將詣望瘞位司賔引内外命婦採桑者俱就採桑

位內外命婦一品各二人二品三品各一人諸執鉤筐者各就位皇后既至採桑位尚功奉金鉤自北陛升壇進典製奉筐從升皇后受鉤採桑典製奉筐受桑皇后採桑三條止尚功前受鉤典製以筐俱退復位皇后初採桑典製等各以鉤授內外命婦皇后採桑訖內外命婦以次採桑女史執筐者受之內外命婦一品各採五條二品三品各採九條止典製等受鉤與執筐者退復位司賓各引內外命婦採桑者退復位司賓引婕妤一人詣蠶室尚功帥執

鉤筐者以次從至蠶室尚功以桑授蠶母蠶母受桑切之以授婕妤食蠶灑一簿訖司賓引婕妤還本位尚儀前奏禮畢退復位尚宫引皇后還大次樂作入大次訖樂止司賓引内命婦内典引引外命婦各還其次尚儀典正以下俱復執事位立定司賛曰再拜尚儀以下皆再拜訖出女工人以次出其祝版燔於齋所

車駕還宫

皇后既還大次内侍版奏請解嚴將士不得輙離部位皇后停大

次一刻須搥一鼓爲一嚴轉仗衛於還塗如來儀三刻須搥二鼓爲再嚴尚儀版奏請中嚴皇后服鈿釵禮衣五刻須搥三鼓爲三嚴內典引引外命婦出次就門外位司賔引內命婦出次序立於大次之前六尚以下依式奉迎內僕進厭翟車於大次門外南向尚儀版奏外辦馭者執轡皇后乘輿出次華葢侍衛警蹕如常皇后升車鼓吹振作而行內命婦以下乘車陪從如來儀車駕過內典引引外命婦退還第駕至正殿門外迴車南

向尚儀進當車前跪奏稱尚儀妾姓言請降車輿還侍位皇后降車乘輿入侍衛如常内侍版奏請解嚴將士各還其所

勞酒

車駕還宫之明日内外命婦設會於正殿如元會儀唯不賀不上壽為異

宋真宗景德三年詔祀先蠶依先農例遣官攝事

資政殿大學士王欽若言古者王后親率嬪御以祀

先蠶是以開寶通禮郊祀録並有親蠶祝辭葢由中宮未嘗親祭所以有司闕而不舉又通禮義纂后親享先蠶貴妃為亞獻昭儀為終獻若攝事則尚宮為初獻尚儀為亞獻尚食為終獻又周禮大宗伯后不祭則攝而薦豆籩徹葢薦豆籩徹王后之事而宗伯得攝之唐會要云農桑衣食萬人不宜獨闕先蠶之祭皇帝遣有司攝祭可也臣以謂屬之命婦未若歸於有司望詔有司叅定其儀詔太常禮院檢討攝祭

故事以聞禮院言按開寶通禮季春吉巳饗先蠶於公桑有司攝事前享五日諸預享官散齋三日致齋二日享日未明五刻設先蠶氏神座於壇上北方南向尚宫為初獻尚儀為亞獻尚食為終獻女相引三獻之禮女祝讀文飲福受胙如常儀又按周禮大宗伯凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹又云王后不與則賛宗伯注云后有故不與祭宗伯攝其事又按唐會要云皇帝遣有司享先蠶如先農可也乃詔

自令依先農例遣官攝事

太常禮院言請築先蠶壇於東郊從桑生之義其壇酌中用北齊之制設一壇二十五步如淳化四年中祠禮例從之

神宗元豐四年詳定郊廟奉祀禮文所言季春吉巳享先蠶氏唐月令注以先蠶為天駟謹按先蠶之義與先農先牧先炊一也當是始蠶之人故開元禮享先蠶為瘞埳於壇之壬地禮義羅曰令禮享先蠶無燔柴之儀

明不祀天駟星也又按王涇郊祀錄載先蠶祝文曰維神肇興蠶織則是始蠶之人明矣今享先蠶其壇在東郊熈寧祀儀又有燎壇則是沿襲唐月令以先蠶為天駟誤矣周禮后蠶於北郊以純隂為尊請就北郊為壇以享始蠶之人仍依開元禮不設燎壇但瘞埋以祭其餘自如故事從之

徽宗政和元年四月詔就先蠶壇之側度地築公桑蠶室歲養蠶以供祭服其親蠶殿可以無斁為名

先是議禮局禮部太常寺被旨議合行制度凡七事

謂倣後齊之制置公桑蠶室度地為宫四面為牆高

仞有三尺上被棘中起蠶室二十七別建殿一區為

親蠶之所倣漢制置繭館立織室於蠶宫中養蠶千

箔以上度所用之數為桑林築採桑壇於先蠶壇南

相距二十步方三丈髙五尺四出陛

議禮局又言周官内宰詔后帥内外命婦蠶於北郊

鄭氏謂婦人以純陰為尊則蠶為陰事可知開元禮

享先蠶幣以黑蓋以陰祀之禮祀之也今享先蠶儀乃用白幣非所謂稱按古者制幣或依其方色或推其象類令先蠶之祭在於北郊則正陰之地以類推之蠶之始生其色亦黑則亦至陰之象制幣以黑為宜從之

宣和元年三月皇后親蠶於延福宮

六年閏三月皇后親蠶

高宗紹興七年太常博士黃積厚言季春吉巳享先蠶

望下有司舉行從之禮料初依奏告例後比擬舊制一

視風師

四月輔臣張浚奏雨既霑足又即晴霽於蠶麥不妨

上曰朕宮中亦養蠶欲知民間蠶熟與否且可少知

女工之艱難也

十五年太常丞王湛言請按政和禮建親蠶殿蠶室繭

館請皇后就禁中行親蠶之禮朝旨送禮部下太常寺

討論不果行

文獻通考卷八十七